四分律卷第五十　第四分之一

姚秦罽賓三藏佛陁耶舍共竺佛念等譯　唱

房舍揵度初

尒時世尊在波羅㮈時五人從坐起偏露右肩右膝著地合掌白言世尊我等當住何等房舍臥具佛言聽在阿蘭若處樹下若空房若山谷窟中若露地若草菩草𧂐邊若林間若塚間若水邊若敷草若菜時諸比丘無枕臥得患佛言聽用石若墼若木作若枕辟十種衣中若用一一衣作枕尒時世尊在王舍城摩竭王瓶沙作如是念世尊若初来所入園便當布施作僧伽藍時王舍城有迦蘭陁竹園最為第一時世尊知王心念即往迦蘭陁竹園王遙見世尊来即自下象取象上褥疊為四重敷巳白佛言願坐此座世尊即就座而坐時瓶沙王捉金澡瓶授水與佛白言此王舍城迦蘭陁竹園最為第一今奉施世尊願慈愍故為納受佛告王言汝今以此園施佛及四方僧何以故若是佛所有若園園物若房房物若衣鉢坐

具針筒一切諸天世人魔王梵王沙
門婆羅門無能用者應恭敬如塔王
即白佛言大德以此迦蘭陀竹園布
施佛及四方僧慈愍故為我納受時
世尊說此偈而勸喻之
施園及果樹　橋船以渡人　曠路施泉井
并施房舍者　如是諸人等　晝夜福增益
持戒樂法者　此人生善道
時王瓶沙頭面礼佛足却坐一面世
尊為王種種方便說法令得歡喜王
聞佛說法歡喜從坐起礼佛而去時
諸比丘清旦從耆闍崛山來王舍城
中有大長者見已問言大德在何處
宿荅言在山巖中水邊樹下石邊若
草上長者問言無房舍耶荅言無若
作房者得不比丘荅言世尊未聽作
房舍諸比丘白佛佛言聽作房舍尒
時長者聞佛聽諸比丘作房舍即於
耆闍崛山作六十別房一切所須皆
令具足請佛及僧明日食并施房舍
即於其夜辦種種多美飲食明日往
白時到世尊清旦著衣持鉢與大比
丘千二百五十人俱往大長者家就

座而坐時長者手自斟酌種種多美
飲食皆令飽足食已捨鉢取金瓶水
授世尊白佛言我於耆闍崛山作六
十房舍一切所須皆令具足為福德
故為大祠故為生善道故今以奉上
佛及四方僧願為慈愍納受時世尊
即便受之以此勸喻而勸喻之
為障寒熱故　及以諸惡獸　蚊虻諸毒虫
亦以障疾雨　暴疾諸惡風　如是得障翳
持戒無毀缺　勤修於佛法　為坚為樂故
禪定分別觀　房舍施衆僧　世尊說第一
尒時王舍城長者更取卑牀在世尊
前坐世尊無數方便為開化說法令
得歡喜為長者開化說法已從坐而
去時王瓶沙聞世尊聽衆僧作房舍
欲於迦蘭陀竹園作大講堂如王住
殿一切所須供給具足佛言聽作時
有檀越欲為僧作樓閣舍佛言聽作
時有檀越欲為僧作毗摩那房佛言
聽作時有檀越欲為僧作如象形房
佛言聽作有檀越欲為僧作種種房
佛言聽作時諸比丘欲作房佛言聽
作隨作房法所須一切聽與作房竟

若地有塵應泥無數臥得病佛言聽
伊梨延陀耄羅耄耄毛毹十種衣
中若以一一衣作地敷若敝有病聽
作牀有五種牀如上彼欲織牀佛言
聽織除二種繩皮繩髮繩用餘繩作
若繩不足應繩穿牀陛踐織彼牀無
數以得病聽作褥彼不知以何物作
佛言聽草作若毳若劫貝作貯若褥
小應張縫著牀四邊若褥緣破裂應
補治若貯聚一處應縫總若褥垢膩
應作重褥若垢膩應作敷覆上時
諸比丘無枕佛言聽作不知云何作
佛言若四方若圓若三角尒時王舍
城衆僧多得舍㲊麻諸比丘疑不敢
受佛言聽受用作繩牀繩木牀繩若
織作褥表裏若作地敷若作繩若作
褥時時諸比丘得跋磨草繩織牀佛
言聽受時諸比丘虵鐵鋸鉸諸毒虫入
屋未離欲比丘見驚佛言聽支牀腳
時六群比丘作高支佛言不應作高
支大高應高尺五若一搩手時有比
丘未無牢堅安處佛言應疊疊邊
若背後臥轉側若衣上佛言聽安縱

上若龍牙杙上若衍衣架安衣常所著衣與不著衣在一處取常所著衣時亂佛言不應常所著衣不著衣共安一處彼持鉢革屣囊針筒油器置一處鉢坌比丘見惡之佛言鉢囊針筒置一處革屣囊油器共著一處時諸比丘房裏患闇佛言聽然燈須油與油須燈炷與炷須盛油器與器不知持燈置何處佛言聽著若木床若繩床角頭若杙上若著壁龕中患蟻子飲油應障若燈不明應出炷令高油汙手聽作箸患燒箸聽鐵作彼房無戶不堅牢有賊牧牛羊人取比丘衣鉢針筒坐具去佛言聽作戶須戶樞聽作若患戶裏臭氣聽穿戶扇作孔出氣患鼬鼠蚿毒虫從孔入聽作廣板障戶無關鑰有賊放牛羊人取比丘衣鉢針筒坐具持去佛言聽作關鑰不知在何處安佛言若在邊若在上若在下不知云何開佛言聽開孔作曲排若作鉤若患鬧聽鬧繩繩筒無障賊及放牛羊人取比丘衣鉢針筒坐具佛言聽作繩扇板障不知云

四分律卷第十　第六張　言[illegible]

何作佛言若方作若圓作若象耳形
作衣患蝙蝠晝患鷰鳥入佛言聽織
作籠疏障若作嚮櫺子時嚮無閑居
賊及放牛羊人取比丘衣鉢針筒坐
具去佛言聽閑居彼犯戒比丘挽繩
開嚮取比丘衣鉢針筒坐具去佛言
聽居安橫繄時六群比丘私用衆僧臥
具諸比丘白佛佛言不應私用衆僧
臥具聽作標幟不知作何標幟佛言
聽作摩醯陁羅像若作捲像若作蒲
桃蔓像若作五色若作蓮華若作名
字時六群比丘私物上作僧標幟諸
比丘見語言長老世尊不作如是語
衆僧物不得私用耶答言此非僧物
是我已有諸比丘白佛佛言不應私
已物上作僧標幟聽私物滲作標幟
彼六群比丘方作標幟若作半月像
若作圓標幟彼作如日光標幟彼作
如麦根標幟彼作如一片薑像彼作
牛形像標幟佛言不應尒聽作如水
渧灑地標幟作牛屎搏標幟作輪標
幟彼移房中定臥具著餘處佛言不
應移應作名字言是某甲房臥具時

有比丘有小沙弥欲房中安隔障佛
言聽作時有比丘欲闢房前曲障巻
佛言聽作欲作後內房佛言聽作須
戶聽作須辟聽作辟須半辟聽作須
作大牀佛言聽作須小牀聽作須繩
牀聽作須小繩牀聽作須獨坐牀聽
作須板與板須地敷與地敷時有比
丘欲作房四邊出簷上安欄楯聽作
一切作房所須聽與時布薩日衆僧
多集堂小不相容受諸比丘白佛佛
言聽大作不知云何作佛言若四方
若圓若長作若兩坊若二坊若四坊
聽作作大堂所須一切應與時堂內
人各一牀不相容受佛言聽若大三
臈者共一牀坐若坐故不受應作長
牀若長板若復不受應縛草作座縛
草作座已便破衣佛言應以軟草經
邊若故復不受應以泥漿灑地若布
沙若草樹葉敷地坐上彼與女人俱
在草上葉上佛言不應尒彼與女人
共敷衣佛言不應尒彼共女人俱在
衣上佛言不應尒彼與女人共上石
上佛言不應尒若上石一人不能動

者聽上彼共女人上船疑佛言聽宜
渡若坐若立若臥時諸比丘露地經
行患風雨日曝得患佛言聽作經行
堂不知云何作佛言聽長行作作堂
所須一切給與時彼上座老病羸頓
經行時倒地佛言聽繩索繫兩頭循
索行捉索行手軟破手佛言聽作捲
若竹筒以繩穿筒手捉循行經行時
疲極聽兩頭安牀時比丘洗脚天雨
雨新染衣色壞佛言應別作洗脚處
彼須水盆與水盆須水瓨與水瓨須
洗脚石與石須坐具與坐具彼洗脚
天雨泥汙脚汙衣坐具佛言聽以石
若甎若木作道尒時耆闍崛山中去
水遠佛言聽作渠作時患渠崩決佛
言聽以石若甎若木障雨墮若寺內
應作池若池邊崩決聽以石若甎若
木障四邊上應作屋覆若池邊患泥
應安石若甎若板若碎石患小兒踏
水佛言聽作欄彼池水熱佛言聽瓶
盛晝日內屋中夜置在外若屋內患
泥聽別作安水屋若地泥汙脚聽安
石若甎若碎石彼須水器應與彼用

寶作器佛言不應用寶應用鐵若銅
若瓦作彼水器無安處破壞佛言應
水屋中別作架安時衆僧得具佛言
聽畜復無安處佛言聽與水器共安
一處介時世尊在王舍城舍衛國有
居士名須達多常好給施孤窮乞兒
遂國行更為名字給孤獨食彼於王
舍城中有田業年年從舍衛國至王
舍城按行田業王舍城中有長者是
共親厚是長者自莊嚴堂舍欲請佛
及僧明日食時給孤獨食往長者家
彼長者當法若給孤獨食來時輙起
迎逆請與敷座而此日亦不起迎不
請令坐但自莊嚴堂舍為佛及僧時
給孤獨食既至已問長者言莊嚴堂
舍欲何所作為欲嫁娶為欲請王為
欲設大祠長者報言我不嫁娶亦不
請王我欲設大祠請佛及僧千二百
五十人俱彼沙門瞿曇有如是大名
稱号曰如来無所著等正覺明行足
善逝世間解無上士調御丈夫天人
師佛世尊給孤獨食聞言審是佛耶
答言審是佛再三問亦再三答審是

[illegible]

佛時給孤獨食再三問已問言佛在
何處我今欲往問訊長者答言佛今
在迦蘭陀竹園中住時給孤獨食仰
看日作如是念今日見世尊非時明
日乃可往時給孤獨食即還家念佛
在心而眠時有異天神是給孤獨食
昔日宗親慈愍故利益故作如是念
給孤獨食汝欲見世尊莫有留難而
不見佛彼即以神力滅闇忽然大明
時給孤獨食眠覺見明謂是晝日即
往趣尸呵城門時彼門神見給孤獨食
欲見世尊無有留難我今寧可開門
即便開門時給孤獨食出尸呵門已
時彼神還攝神力明曉即滅忽然闇
冥時給孤獨食恐怖心驚毛竪恐將
有恐家来害我耶時彼門神見給孤
獨食恐怖心驚即慰喻言莫恐怖莫
恐怖即說偈言

設以馬百匹　及與百金纓　馬車有百乘
童女有百人　七寶為瓔珞　雪山百白象
象皆有六牙　并以大衆金　及紫磨金沙
王及王供具　王所乘調象　以如是布施
行一步之福　十六不得一

長者但前行前行有利益給孤獨食
聞汝是誰答言我是伺呵神彼作是
念未曾有天神乃安慰我時給孤獨
食即往迦蘭陀竹園中時世尊在露
地經行遥見給孤獨食來還坐處敷
座而坐諸佛常法圓光照身時給孤
獨食遥見世尊顏貌端正諸根寂靜
得上第一調伏諸根堅固猶若大龍
亦如澄渕清淨無穢見已敬心生焉
以信敬心前詣佛所白言安眠不世
尊答言如世安眠我則異於彼時即
說偈言

一切皆安眠　梵行得涅槃　若不犯於欲
諸縛得解脫　一切愛已盡　調伏於熱惱
息滅得安卧　身心俱寂滅

時給孤獨食前礼佛足却坐一面時
世尊為給孤獨食種種方便開化說
法令得歡喜即於坐上得法眼淨見
法得法得增上果無畏心生白世尊
言我今歸依佛法僧作佛優婆塞自
今已去盡形壽不殺生乃至不飲酒
唯願世尊與衆僧俱受我夏安居九
十日請佛言我已受王瓶沙請即復白

言願受来年請佛言我已受王瓶沙
請復白言大徳願受後年請佛報言
若有如是處清淨無有憒閙無諸惡
獸絶於人林可得坐禪如来當於如
是處住即白佛言世尊我已知之自
當知時唯願世尊與衆僧受我明日
請食時世尊黙然受請給孤獨食從
坐起前礼佛足遶已而去時王瓶沙
聞給孤獨食請佛及僧明日食即遣
信語言汝寄客在此衆僧既多千二
百五十人汝可不須設供我當為汝
故設食時即遣人答王言此便為供
養已不須我自當辦時摩竭大長者
聞給孤獨食請佛及僧明日施食即
往其所語言汝寄客在此衆僧既多
汝可不須供設我當為汝辦之彼即
答言長者此便為供養已不須我自
當辦給孤獨食即還其家夜辦種種
多美飲食夜過已清旦往白時到世
尊著衣持鉢與千二百五十比丘僧
俱往給孤獨食家就座而坐時給孤
獨食手自斟酌種種多美飲食供養
佛及衆僧令得飽滿食已捨鉢更取

早胜於佛前坐時世尊無數方便為
給孤獨食方便說法開化令得歡喜
為說法已從坐起而去時給孤獨食
從王舍城還歸舍衛國彼至村落城
邑處處宣令作如是言可於空處種
殖園果幷設池井及安橋船佛已出
世今受我請於舍衛國夏安居當從
此道至舍衛國令汝等得福無量至
舍衛國已作如是念今此何處有不
近不遠行来遊觀其地平博晝無衆
鬧夜無音聲無有蚊虻蠅蜂毒螫之
屬我當買之為佛故立僧伽藍即作
是念彼祇陁王子有好園於舍衛國
不近不遠行来遊觀其地平博晝無
衆鬧夜無音聲亦無蚊虻毒螫之屬
我今寧可往祇陁王子所求索買之
彼即往王子所白言佛已出世天今
知不已受我請於舍衛國夏安居可
以此園賣之我當與百千金錢彼言
不賣復更重白如上願與我園當與
二百三百四百千金錢彼言汝若以
金錢側布滿地令無閒者我亦不與
給孤獨食言汝已決價便可受之王

子言云何決價否言向者言以金錢側布滿地令無間者豈非決價言耶天便可看王昔日舊制彼即看王舊制已作是言便為決價即語言長者隨汝意時給孤獨食還家勑人出多金錢側布祇陁園中有餘少地布金未遍祇陁見已便作是念此非是常人亦非常福田乃令給孤獨食為之不惜珍寶如是即言長者汝止勿復布金餘地我自欲奉上世尊給孤獨食言便可隨意尒時世尊從王舍城與千二百五十比丘俱人間遊行至跋闍國復轉詣毗舍離時六群比丘先佛前往取房舍為和尚同和尚阿闍梨同阿闍梨為知識親厚故時舍利弗與目連俱後至佛言此是誰房六群比丘言是我和尚同和尚阿闍梨同阿闍梨知識親厚房舍利弗目連不得房宿宿外墻上舍利弗目連夜過已往世尊所頭面礼足却住一面世尊知而故問舍利弗目連卧起安樂不荅言安樂世尊問言在何處宿荅言在外塼上以何事故尒即具以因

第五張

[illegible]白佛尒時世尊以此因緣集比丘
僧告言汝等謂誰應受第一坐第一
水第一食起迎逆礼拜恭敬善言問
訊耶或有言大姓出家者或有言顔
貌端正者或有言阿蘭若者或有言
乞食者或有言糞掃衣者或有言作
餘食法不食者或有言一坐食者或
有言一摶食者或有言塚間者或有
言露坐者或有言樹下者或有言常
坐者或有言隨坐者或有言三衣者
或有言能唄者或有言多聞者或有
言法師者或有言持律者或有言坐
禪者佛告諸比丘汝等善聽應與不
應與乃往過去世時有三親友象
獼猴鷄鳥依一尼拘律樹住彼作是
念我等共住不應不興恭敬更相輕
慢寧可推年大小次第尊卑更相恭
敬若年長者當尊重恭敬供養作如
是法已依林間共住獼猴鷄鳥共問象
言汝憶事近遠象言我憶小時此尼
拘律樹我行時觸我臍象與鷄問獼
猴言汝憶事近遠獼猴荅言我憶小
時此尼拘律樹舉手及頭象語獼猴

衆生年多我象與獼猴共問鷄言汝
憶事近遠答言我憶雪山王右面有
大尼拘律樹我於彼食果來此便出
即生此樹彼作是念鷄生年多我時
象即以獼猴置頭上獼猴以鷄置肩
上共遊行人間從村至村從城至城
而說法言其有敬長老者是人能住
於法現世有名譽將来生善道介時
鷄說如是法人皆隨順法訓流布汝
等於我法律中出家應更相恭敬如
是佛法可得流布自今已去聽隨長
幼恭敬礼拜上座迎逆問訊時諸比
丘聞佛教諸比丘長幼相次恭敬上
座彼礼拜白衣言汝生年長我佛言
不應礼白衣汝等應礼不應礼一切
女人不應礼前受大戒者不應礼後
受大戒者言犯邊罪犯比丘尼賊心
受戒壞二道黄門殺父殺母殺阿羅
漢破僧惡心出佛身血非人畜生二
根若被舉若滅擯若應滅擯一切非
法語者不應礼何等人應礼小沙弥
尼應礼大沙弥尼沙弥式叉摩那比
丘尼比丘如是等人塔一切應礼若

少年沙弥應礼大沙弥沙弥尼式叉
摩那乃至比丘及塔一切應礼小式
叉摩那應礼大式叉摩那比丘尼比
丘及塔應礼年少比丘尼應礼大比
丘尼比丘及塔亦應礼小比丘應礼
大比丘大比丘塔亦應礼一切諸天
世人諸魔梵王沙門婆羅門皆應礼
如来世尊塔亦應礼世尊既有是教
應礼塔彼便礼白衣塔廟佛言不應
礼白衣塔廟彼既不得礼白衣塔廟
便左遶行護塔廟神瞋佛言隨本所
来處行不應故左遶行諸比丘作如
是念沙弥當以生年為次第為以出
家年為次第佛言應以生年為次第若
生年等者應以出家年為次第彼比
丘先至後有比丘来大一夜便移前
至比丘佛言不應移亦不應起聽在
中間坐既在中間坐復更相移動令衆
乱閙佛言聽後来者在下坐既在下
坐乃在白衣下坐佛言不應尒彼復
在沙弥下坐佛言不應尒應在大比
丘下坐彼不久後安居受大戒數以
為歲佛言不應尒和尚阿闍梨應教

受戒時節作如是教若冬若春若夏
汝得若干日若一月若半月若一同
若前食若後食時乃至量影時六群
比丘在白衣家見上座来不起此非
僧地佛言不應尒應起在水邊樹下
石邊草上舡上不起避上座言此非
僧地佛言應起尒時有居士為僧作
房而无人住彼作如是言大富長者
多饒財寶為僧作房沙門釋子便在
中住我曹貧窮誰當住此諸比丘白
佛佛言衆僧應與此比丘白二羯磨應
作如是與衆中差堪能羯磨者如上
作如是白大德僧聽今僧以此某甲
房與某甲比丘料理若僧時到僧忍
聽白如是大德僧聽此某甲房與某
甲比丘料理誰諸長老忍僧以此某
甲房與某甲料理者黙然誰不忍者說
僧已忍以某甲房與某甲比丘料理竟
僧忍黙然故是事如是持時諸比丘
欲作房佛言聽彼欲平地佛言聽若
有石樹根棘刺應却若有塊聚處低
下處應塡平若處水應設提障若恐
地有主或致餘言者應决了分明若

有大樹株若石應掘出若不能出燒
去若不可去燒已以水若苦酒澆若
以石搥打破出若難破以鐵搥打破
出若復不可出者於邊作大坑深埋
彼欲平地應耕已磨平之不知誰當
應平佛言若比丘若沙弥若守僧伽
藍人若優婆塞彼須墼聽作若自作
若教人作彼須墼摸聽與若泥著墼
摸佛言應以弊物內水中已拭四邊
作墼處有草佛言應在無草處若墼
不燥應反若反時斷草不犯墼不齊
應刻令齊若燥應積之若天雨漬應
覆上若風吹上覆應以木石鎮上若患
牛羊畜生食上覆草應以泥泥上彼
須戶應與戶彼於戶邊作龍虵像佛
言不應作如是像聽作蒲桃蔓若蓮
華像彼欲於戶上作華像聽作彼作
兵馬像佛言不應作應以紫色若朱
若五種色彼倚色脫佛言不應倚彼
上座老病比丘及遠來比丘不倚身
不安佛言聽以草葉樹皮十種衣中
以二衣着背後倚之彼比丘晝日
多人處睡著地眠諸居士見皆共譏

嬾言沙門釋子自稱覺悟而自晝日
睡著地眠耶諸比丘白佛佛言不應
尒彼上座老病遠來比丘晝日不眠
疲極佛言聽入房內閉戶而眠彼駈
遣病人佛言不應遣病人亦不應去
彼六群比丘託病不避上座諸比丘
白佛佛言不應尒彼病比丘在閣上
大房中住大小便唾汙穢臭處不淨
佛言病比丘不應在閣上大房中住
應在小房中住若别作小屋彼病比
丘不能至大小便處佛言聽在近處
鑿坑安大小便處若不能出房聽屋
中安便器若不能起離牀佛言聽穿
牀作孔便器著下彼唾房中汙灑地
佛言不應尒彼上座老病比丘數起
疲極佛言聽作唾器彼於多人住處
拾虱棄地佛言不應尒彼上座老病
比丘數數起棄虱疲極佛言聽以器
若毳若劫貝若弊物若綿拾著中若
虱走出應作筒盛彼用寶作筒佛言
不應用寶作筒聽用牙若骨若鐵若
銅若鉛錫若竿蔗草若竹若葦若木
作筒虱若出應作蓋塞彼用寶作塞佛

言不應用寶作應用牙骨乃至木作
無安處應以縷繫著牀腳束時比丘
分房有比丘得破壞房彼作如是意
或令我修治即不取佛言應受隨力
多少應治彼欲治房佛言聽治一切
所須之具應供給爾時世尊從毗舍
離人間遊行經跋闍國至舍衛國與
千二百五十比丘俱時給孤獨食聞
世尊從彼來至舍衛國即乘車往迎
遙見佛來即下車前詣佛所頭面礼
足卻住一面時世尊無數方便為給
孤獨食種種說法開化令得歡喜已
白世尊言唯願受我明日請食於祇
桓宿世尊默然受之時給孤獨食知
佛受請已作礼而去還家即於其夜
辦種種肥美飲食清旦往白時到世
尊著衣持鉢往詣食堂就座而坐給
孤獨食手自斟酌種種美食供養佛
及眾僧令滿足捨鉢持金瓶授水已
白佛言我以此祇桓園奉上世尊唯
願受之佛言居士汝可持此園奉佛
及四方僧何以故居士若是世尊園
園物房舍房舍物衣鉢坐具鍼筒便

是塔廟一切諸天世人沙門婆羅門
魔梵無能用者即如教以園奉佛及
四方僧唯願世尊慈愍受之尒時世
尊說偈勸喻
種殖園果樹　若設於橋船　曠野施泉井
及與房舍施　如是之人等　晝夜福增益
如法常持戒　後得生善道
時給孤獨食頭面礼足已却坐一面
世尊無數方便種種說法開化令得
歡喜給孤獨食聞法歡喜已礼足而
去時祇桓園牛羊來入無有禁限佛
言聽作壍障彼上座老病比丘行時
不能度佛言聽作橋而不知云何作
應以板若木作若安繩索連繫上座
老病比丘度橋時脚跌倒地佛言聽
兩邊安索手捉順而度若捉索故倒
地應兩邊安欄楯若壍不牢應重作
籬障若無門聽作門若籬不堅牢應
擣牆作牆所須者一切應與若不牢
應作重樓閣時祇陀王子欲為祇桓
作大貴價重門佛言聽作時祇桓園
樹不好佛言聽種三種樹華樹果樹
葉樹時上座衆所知識比丘於舍衛

食已還衹桓患熱佛言聽以草若樹
葉障十種衣中聽一一衣障作蔭若
故熱應循階道邊種三種樹如上時
衹桓去水遠聽作渠通水患渠壞佛
言聽以草遮若草欄壞復應以甎石
若木遮若復作井作井時須一切聽
臾若出井泥器破聽以木壓四邊持
器者中若故破壞聽以毛氀囊盛若故
復破聽以皮革作若繩斷聽以皮作
此上不攝作患手痛聽轉輪孛若輪
孔壞聽以鐵作若患木還来入井應
以石若甎不障四邊若患洗處泥應
安甎石若患小兒墮井應以木若瓦
甎石作欄遮若孛泥器繩斷墮井應
以鉤鉤取彼無安井索處佛言聽近
井邊作架著上時衹桓無浴室佛言聽
作不知云何作佛言聽若四方若圓
若八角彼在屋前作佛言不應尒應
在邊屏處作彼患浴室冷佛言聽作
戶患烟聽上開孔患闇應開窓患泥
應以石甎若木作浴牀患泥汙脚應
以石甎塗地若木頭老趺應甃作沟
不稠塵時六群比丘上座欲得涼便

閉戶欲得熱便開戶諸比丘白佛佛

四分律卷五十　第二十四張　唱

言應隨衆僧所欲應與彼六群比丘

先入浴室在好處坐上座後來入無

處諸比丘白佛佛言應隨次處坐彼

上座不入其處空佛言次座者應坐

烟熏面聽物遮面患頭熱聽覆患背

熱聽遮若身汗臭聽以泥洗彼比丘

疑不敢以香著泥中佛言聽著浴室

裏地患熱應澆令冷彼共白衣浴更

相看尾某甲長某甲麁諸比丘白佛

佛言不應共白衣浴若稱歎佛法僧

者聽浴時諸比丘以衣著露地天雨

漬佛言聽疊著壁上龍牙杙上若衣

架上彼患烟黑汙衣佛言聽別作衣

屋彼露形為露形者揩身佛言不應

尒彼露形者為不露形者揩身佛言

不應尒彼不露形者畏慎疑不敢與

露形者揩身佛言聽彼露形者為露

形者剃髮佛言不應尒彼露形者為

不露形者剃髮佛言不應尒彼不露

形者為露形者剃髮佛言不應尒彼

露形嚼楊枝佛言不應尒彼露形洗

手脚面佛言不應尒彼露形食佛言

不應尒彼露形大小便佛言不應尒
彼露形者礼露形者佛言不應尒彼
露形者礼不露形者佛言不應尒彼
不露形者礼露形者佛言不應尒彼
露形道行佛言不應尒彼露形經行
佛言不應尒時祇桓浴室去水遠聽
通渠鑿井如上若水少應大作渠彼
汲水患手痛聽安欜槔彼不知儲水
何處聽者甕中被天雨時患澆濕衣
那聚井上安屋時比丘露形汲水見
婦女來慚愧便坐諸比丘白佛佛言
不應尒時諸比丘在泉若渠若池水
中浴時龍女瞋嫌諸比丘白佛佛言
不應尒聽四種覆障浴若有牆壁障
處若樹木草障處若水障身若衣障
身彼在上三處洗浴者若有所須聽
互相取與以衣障身者一切如法經
營浴事得作若水少應大開通水處
若患水漏下多應在邊更作小漏處
諸比丘露地浴得患佛言聽別作小
浴室若患地泥聽安甎石若木若碎
石若沙若故泥應決去水時諸比丘
露處溫水天雨濕衣佛言聽作溫水

屋時諸比丘安薪露地天雨濕佛言
聽作安薪屋時有比丘露地看煮食
天雨濕衣洗汙淨人飲食器物佛言
聽作淨食廚屋時諸比丘白衣家為
設飲食受請往道路遇天雨澆濕衣服
佛言聽在聚落閒別安僧伽藍處時
諸比丘露處大小便有婦人見之比
丘疾疾起大便不竟遂成患佛言聽
作廁屋彼安一大便處便時多人立待
佛言應作衆多處若當戶見應作障
若更相看應作隔障彼上座老病比
丘大小便起時倒地聽在邊安欄楯
彼在處處拭大便或在壁角或在石
上或草上佛言不應爾聽別作洗處
彼處處小便泥汙地佛言不應爾應
在邊一處小便若故患泥汙應別作
小便處不知云何作佛言聽擿地作坑
下安石持氣者上關氣底漏下氣雨
邊安木若患氣臭作蓋覆時諸比丘
露地經行有虵蝎蜈蚣百足未離欲
比丘見恐怖佛言聽作懸經行處不
知云何作佛言下竪柱上安板木閣
道行若患風雨日曝聽作屋覆爾時

世尊在拘睒弥六群比丘於好彩畫嚴
餝房中燃火炙烟熏汙房汙卧具佛
言不應尒時諸比丘冬月患寒聽露
地燃火炙露地坐患背冷聽在外燃
火令烟盡持炭入屋若不相容受應
別作燃火堂不知云何作佛言聽四
方作若圓若長作彼處處安胡竈佛
言不應尒聽當在中安火爐時諸比
丘得有輪火爐佛言聽畜不知誰當
推行佛言沙弥若比丘若守僧伽藍
令彼比丘不慣吹火吹火得患佛言聽
作筒吹彼用寶作筒佛言不應用寶
聽用牙角骨若銅鐵舍羅草筒若竹葦
若木作若患筒口燋聽安鐵鍱竈中
薪火墮應上若患燒手作鉗彼用寶
作鉗佛言不應尒聽用骨牙角銅鐵
木作若患頭燒聽安銅鐵鍱彼欲聚
火作把推聚若欲種火應作火坑安
火若恐火滅以灰覆上時諸比丘冷
水洗面手脚患冷佛言聽煖水洗不
知云何煖佛言澡罐盛水著火邊若
澡罐多若火邊不容者應安三搊杖
瓶盛水著上煖瓶大妨火應作繩懸

若繩燒以筒盛繩若筒燒以泥泥瀉水時筒折佛言應以餘器率取瀉水瓶中時患棄水應作澍水筒若懸繩斷上安鐵鏁鉤時諸比丘冬月洗脚患冷佛言應安澡盤洗脚器在屋裏洗洗脚所須應與時比丘早起油塗脚已入聚落乞食女人接足礼油汙手捉比丘鉢餘比丘見惡之諸比丘白佛佛言不應早起油塗脚入聚落乞食諸比丘脚劈破聽塗足跟足底油塗至指奇時衆僧得一重房佛言聽住尒時世尊從摩竭國至曠野城時六群比丘為世尊以男女形像文繡莊挍堂屋佛言不應尒聽用餘雜色畫文者時衆僧得兩房一戶重屋佛言聽住尒時世尊在舍衛國尒時阿難得別房佛言聽畜尒時羅睺羅在那梨林中住時那梨有居士無人勸化自發意作房舍施羅睺羅時羅睺羅與房住已人間遊行時彼居士聞羅睺羅在房住已人間遊行便以房舍施衆僧尒時世尊從摩竭提人間遊行至那梨林中敷座而坐時

羅睺羅闍居士以房施衆僧便往至
世尊所頭面礼足已却坐一面白佛
言鄉梨有居士無人勸化自發意作
房施我我於房住已出人間遊行後
居士即復以房施衆僧佛告羅睺羅
聽汝往彼居士所語言汝將無見我
有可呵事不清淨非沙門法若口說
若身行邪時羅睺羅受世尊教已往
居士所具向居士說如上語居士荅
言我不見汝有可呵責事非沙門法
若口說若身行不清淨時羅睺羅往世
尊所頭面礼足却坐一面白佛言世尊
向者所勑我具為居士說之居士荅
我言我不見汝有可呵責事於沙門法
亦無有不清淨若口說若身行時世
尊以是因緣集比丘衆告言汝等善
聽非法施非法受非法住如法施如
法受如法住云何非法施非法受非
法住或有人自心喜樂作房施一人
已復施衆多人是為非法施非法受
非法住施一人已復以施僧亦如是施
一人已僧破為二部施與已所同部
亦如是施一人已施與異部亦如是

或有人自心喜樂作房施衆多人已
復施衆僧是為非法施非法受非法
住施衆多人已僧破為二部施已所
同部亦如是施衆多人已施與異部亦
如是施衆多人已施一人亦如是作
房施僧已轉施與餘人亦如是作房
已施已所同部亦如是作房已施與
異部亦如是是為非法施非法受非
法住云何如法施如法受如法住或
有人喜樂自作房施一人是為如法
施如法受如法住施衆多人施僧施
二部僧亦如是是為如法施如法受
如法住尒時世尊於迦尸國人間遊行
與五百比丘俱時鞞連國有四舊比
丘阿濕鞞不那婆婆般陀樓醯那時
四比丘聞世尊與五百人俱人間遊
行當來至鞞連世尊有二弟子舍利
弗目連來至此恐駈我等出此住處
我等寧可選擇上房與世尊餘者分
為四分以為私有僧伽藍僧伽藍物
房舍房舍物作第一比丘分瓮瓶瓫釜
鑽斧鑿燈臺諸雜重物作第二比丘分
繩牀木牀大褥小褥卧具雜物作第

三比丘分餘林木竹草花果菜作第
四比丘分時四比丘即還上房留世
尊餘者如上分為四分時世尊從迦
尸國人間遊行至覊連數座而坐告
舍利弗目連汝往語彼舊比丘世尊與
五百比丘俱来迦尸國汝今可為諸
比丘敷置卧具舍利弗目連受世尊
教已往舊比丘所如所教勅敷卧具
彼比丘荅言世尊是法主便可隨意
往止我等先已選上房留世尊餘者
分為四分如上無客比丘卧具時舍
利弗目連往世尊所頭面礼足却坐
一面以此因緣具白世尊世尊以此
因緣集比丘僧告言此四分物是四
方僧物不應分不應自入不應賣買
亦非僧所賣非衆多人乃至一人所賣
若彼僧衆多人一人自入已若分若
賣買者不成自入不成分不成賣買
犯偷蘭遮何等四方僧物僧伽
藍物房房物此是第一分四方僧物不
應分不應自入不應賣買若僧若衆多
人若一人不得分不得自入不得賣
買若僧若衆多人若一人若分若自

四分律卷第五十 第三十二張 回雙

入者賣買不成分不成自入不成賣
買犯偷蘭遮第二第三亦如是第四
分中果菜聽分着花上佛餘者同上

四分律卷第五十

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造